瑜伽師地論卷第九十九　　善

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事分中調伏事揔擇攝第五之一

如是已說素怛纜事摩怛理迦云何
名為毗柰耶事摩怛理迦謂即從此
四種經外别解脫經所有廣說摩怛
理迦展轉傳来如来所說如来所顯
如来所讚名毗柰耶摩怛理迦此毗
柰耶摩怛理迦揔相少分我今當說
嗢拕南曰
利聚攝隨行　逆順能寂靜　遍知信不信
力等為其後
如来觀見十種勝利於毗柰耶中為
諸弟子制立學處謂攝受僧伽令僧
精懇乃至廣說如攝釋分應知其相
若能攝受四大姓等正信出家趣非
家衆當知說名攝受僧伽如是出家
趣非家已為其宣說有因緣有出離
有所依有勇猛有神變等甚深法教
當知說名令僧精懇有因緣等諸句
差别如菩薩地已辯其相由五種相

應知說名令僧安樂一者令順道具
無所匱乏二者令損惡法補特伽羅
三者令善除遣所生惡作四者令善
降伏諸煩惱纏五者令善永滅隨眠
煩惱應知此中最初安樂增上力故
未淨信者令生淨信已淨信者令其
增長第二安樂增上力故調攝惡
補特伽羅第三安樂增上力故令慚
愧者得安樂住第四安樂增上力故
令善防護現法諸漏第五安樂增上
力故能令永滅當來諸漏如是獲得
安樂住已未得入者令易入故欲令
多人梵行久住乃至廣說皆應了知
又此一切以要言之謂正顯示最初
攝受次正攝受既攝受已令安樂住
及顯未來未攝受者易入方便如是
名為第二差別
復次應知略有五種罪聚攝一切罪
何等為五一者他勝罪聚二者衆餘
罪聚三者隕墜罪聚四者別悔罪聚
五者惡作罪聚集應不定如其所應
即入如是諸罪聚中復有四種還淨
罪聚何等為四謂除他勝所餘罪聚

皆可還淨故有四種還淨罪聚最初
罪聚雖可還淨然唯依二補特伽羅
非為一切無有差別皆可還淨是故
他勝不立一向還淨聚中又若略說
有十五種犯罪過失遍於一切犯罪
聚中當知建立諸所犯罪何等十五
一事重過失二猛利纏過失三匱乏
不喜足過失四他所譏嫌過失五無
淨信者信令不信有淨信者令其變
異過失六多諸財寶多諸事業過失
七染著過失八惱他過失九發起疾
病過失十障往善趣沙門過失十一
於應避護不正避護不應避護而反
避護過失十二不應為依反與為依
應與為依而不為依過失十三於應
恭敬而不恭敬不應恭敬而反恭敬
過失十四於應覆藏而不覆藏不應
覆藏而反覆藏過失十五於應習近
而不習近不應習近而反習近過失
應知此中初修業者於四他勝雖有
事重過失而無猛利纏過失由彼意
樂無勃惡故謂於沙門無所顧戀若
初業者了知此法能障沙門為命因

緣亦不違犯意樂力強不唯依事故
彼無犯制立所犯要由意樂增強力
故若雖有犯而無一念起覆藏心彼
亦可出於沙門果仍有堪能其餘一
切犯他勝者亦有事重過失亦有猛
利無慚無愧諸煩惱纏過失當知彼
由二皆重故成不可出法及不般涅
槃法若衣鉢等世尊開許應持作淨
而受用之於彼一切悉皆棄捨或不
作淨而輙受用如是等罪由係匱之
不喜足過制立所犯若非親屬苾芻
尼所受衣與衣或共彼等獨在一處
或復非時諸苾芻僧不同忍許輙往
教授或除餘時與諸母邑共道路行
如是等類當知是名他所譏嫌過失
若非威儀入聚落等乞食受用坐不
如法澡手滌器或不因請於其食前
輙入他舍或不觀白於其食後遊履
邑居如是等類當知是名無淨信者
倍令不信有淨信者令其變異過失
若有執受金銀等寶種種品類買賣
營為種蒔林木畜憍賒耶妙臥具等
當知是名多諸財寶多諸事業過失

若故泄精或復執觸毋邑手等或行
媒媾因茲趣入變異染心或為好故
往親屬所追求上妙長衣服等當知
是名染著過失若以無根假異分法
毀他苾芻或作離間人語等事當知
是名惱他過失若自持羊毛過三踰
繕那或荷重擔或上過人樹等當知
是名發起疾病過失若為破壞和合
僧故勤設勇猛方便事等當知是名
障往善趣過失若作不與自語等事
當知是名障导沙門過失若有棄擲
僧祇卧具置迥露處捨而去等或邪
受用等當知是名於應避護不正避
護過失若與邪見苾芻勤策共居住
等為依止等當知是名不應為依反
與為依過失若於尊教輕觸忿怒
睛惡視不恭敬聽受別解脫經等當
知是名於應恭敬而不恭敬過失若
於未受具戒補特伽羅前宣示實得
勝過人法或復覆藏苾芻所犯麁惡
罪等當知是名於應覆藏而不覆藏
不應覆藏而反覆藏過失若有受用
不淨非法衣服等事當知是名不應

甬

習近而反習近過失如是所說十五過失當知於彼所犯罪中或有多種或二或一

復次略有五法攝毗柰耶何等為五一者性罪二者遮罪三者制四者開五者行云何性罪謂性是不善能為雜染損惱於他能為雜染損惱於自雖不遮制但有現行便往惡趣雖不遮制但有現行能障沙門云何遮罪謂佛世尊觀彼形相不如法故或令衆生重正法故或見所作隨順現行性罪法故或為隨順護他心故或見障㝵善趣壽命沙門性故而正遮止若有現行如是等事說名遮罪云何名制謂有所作能往惡趣或障善趣或障如法所得利養或障壽命或障沙門如是等類如來遮制不令現行故名為制與此相違應知名開云何名行謂略有三行一者有犯二者無犯三者還淨如是三種略攝為二一者邪行二者正行應知有犯說名邪行無犯還淨說名正行此中云何犯所犯罪謂於應作而不作故及如行

故於不應作而反作故及加行故犯
所犯罪又彼略由四因緣故犯所犯
罪一無知故二放逸故三煩惱盛故
四輕慢故云何名為由無知故犯所
犯罪謂如有一於所犯罪不審聽聞
不善領悟彼無解了無有覺慧無所
知故於其所犯起無犯想而犯衆罪
如是名為由無知故犯所犯罪云何
名為由放逸故犯所犯罪謂如有一
於所犯罪雖復解了有其覺慧亦有
所知而住忘念住不正知彼由如是
不住念故如無所知而犯衆罪如是
名為由放逸故犯所犯罪云何名為
煩惱盛故犯所犯罪謂如有一於其
所犯雖復解了有其覺慧亦有所知
而彼本性貪瞋癡等極為猛利彼由
猛利貪瞋癡故雖知是事所不應為
煩惱纏逼不自在故而犯衆罪如是
名為煩惱盛故犯所犯罪云何名為
由輕慢故犯所犯罪謂如有一於所
犯罪雖復解了有其覺慧亦有所知
而彼信解極為下劣無有強盛宿善
因行由其信解極下劣故於沙門性

於般涅槃無有顧戀於佛法僧無敬
無憚無有羞恥不樂所學由輕慢故
隨其所欲廣犯衆罪如是名為由輕
慢故犯所犯罪當知此中無知放逸
所犯衆罪是不染汙由煩惱盛及以
輕慢所犯衆罪是其染汙由五因緣
當知所犯成下中上三品差别何等
為五一由自性故二由毀犯故三由
意樂故四由事故五由積集故由自
性者謂他勝罪聚是上品罪衆餘罪
聚是中品罪所餘罪聚是下品罪復
有差别謂被勝衆餘是重品罪隨墜
别悔是中品罪惡作罪聚是輕品罪
如是應知由自性故諸所犯罪成下
中上三品差别由毀犯者謂無知故
及放逸故所犯衆罪是下品罪煩惱
盛故所犯衆罪是中品罪由輕慢故
所犯衆罪是上品罪如是應知由毀
犯故諸所犯罪成下中上三品差别
由意樂者謂由下品貪瞋癡纏所犯
衆罪是下品罪若由中品是中品罪
若由上品是上品罪如是應知由意
樂故諸所犯罪成下中上三品差别

瑜伽師地論第九十九卷　苐張　晉

由事故者謂雖現行相似意樂而由其事非一類故應知所犯成下中上三品差別如以瞋纏於傍生趣所有衆生故思煞害生隤墜罪即以如是相似瞋纏或於其人或人形狀非父非母故思煞害生他勝罪非無間罪即以如是相似瞋纏於人父母故思煞害生他勝罪及無間罪如是應知由事別故諸所犯罪成下中上三品差別由積集者謂如有一或犯一罪不能如法速疾悔除或二或三乃至或五如是應知由積集故成下品罪從此已後或犯十罪或犯二十或犯三十乃至或犯可了數罪不能如法速疾悔除如是應知由積集故成中品罪若所犯罪其數無量不可了知我今毀犯如是量罪如是應知由積集故成上品罪云何應作謂若於彼由不作故及加行故便成毀犯此所應作略有五種一於村邑所應作事二於道場所應作事三於善品所應作事即此善品所應作事復有二種一者資粮所應作事二者清淨所應

作事如是資粮所應作事如聲聞地
說十三種所有資粮如是清淨所應
作事如聲聞地說修作意又於城邑
所應作者謂或為已衣服等事入於
聚落或復為於佛法僧事同梵行事
或為未信令其生信其已信者倍令
增長入於聚落與此相違所有能障
五應作事如其所應當知五種不應
作事云何無犯謂五因緣令無所犯
何等為五謂於根門密護而住飲食
知量初夜後夜常不睡眠勤修勝行
正知而住如是名為第一因緣又於
沙門起其上品精勤顧戀於其大師
諸有智者同梵行所起其上品愛樂
恭敬於現行罪發起猛利增上慙愧
如是名為第二因緣又少財物少事
少業不多忩務如是名為第三因緣
又住喜足於犯不犯能善了知不與
道俗交遊縱蕩專修善品曾無間隙
如是名為第四因緣又初修業癡狂
心亂痛惱所逼如是名為第五因緣
當知由此五因緣故從初不犯云何
還淨謂如有一隨所犯罪即便生起

瑜伽師地論第九十九卷　第十張　善

五種惡作五支所攝不放逸行以為
依止由五種相除彼所生五種惡作
云何生起五種惡作一者由我毀犯
淨戒因緣於後定當深自懇責生起
惡作二者由我毀犯淨戒因緣定當
為他諸天呵責生起惡作三者由我
毀犯淨戒因緣定為大師及諸有智
同梵行者當共呵責生起惡作四者
由我毀犯淨戒因緣定遍方維惡名
惡稱惡聲惡頌章顯流布生起惡作
五者由我毀犯淨戒因緣身壞已後
必定當墮諸惡趣中生起惡作五支
所攝不放逸行如聲聞地應知其相
謂前際俱行後際俱行中際俱行初
時所作及俱隨行云何由五種相除
彼所生五種惡作一者世尊所說正
法皆有因緣亦有出離是故所犯容
可還淨由是除遣所生惡作二者由
彼無知放逸煩惱熾盛及以輕慢犯
所犯罪即此無知乃至輕慢我已斷
滅所有正智乃至尊敬我已生起由
是除遣所生惡作三者當來無犯意
樂我已生起由是除遣所生惡作四

者我已於諸有智同梵行所發露悔
滅由是除遣所生惡作五者我於佛
善說法毗柰耶中既出家已雖越學
處而能悔滅極為善我然薄伽梵以
無量門呵毀所起相續惡作為蓋為
障我今於彼多住堅執不能除遣非
極善我了知此已由是除遣所生惡
作如是名為所犯還淨
復次應知略有五毗柰耶所隨行法
依毗柰耶勤學苾蒭隨行於彼云何
為五一者安住二者居處三者所依
四者受用五者羯磨云何安住謂依
毗柰耶勤學苾蒭應當安住五種想
住何等為五一者若入聚落應當安
住入牢獄想二者若在道場常當於已
住沙門想應知此中沙門想者謂我
於今色形別異棄捨俗相我已受持
壞色等事廣說如經審諦觀察二十
二處三者若飲食時常當安住為療
病想四者若處遠離於眼所識色耳
所識聲等應住盲聾瘖瘂等想五者
若寢息時當起離保曠野林中驚怖
鹿想依毗柰耶勤學苾蒭常當安住

是五想住於此想住既安住已雖現
受用堪為國王所受衣服飲食卧具
而不墮受欲樂行邊云何居處謂五
居處一苾蒭居處二苾蒭尼居處三
外道居處四雜染居處五無雜染居
處苾蒭居處者謂於是處有諸苾蒭
下中上坐之所居止苾蒭尼居處者
謂於是處有苾蒭尼如前三種之所
居止外道居處者謂於是處種種外
道之所居止謂離繫淨命波輸鉢多
如是等類雜染居處者謂於是處一
切羯磨皆不施設或但施設一分羯
磨無雜染居處者謂於是處具足施
設一切羯磨又無雜染苾蒭居處應
知衆會安立整肅若有雜染苾蒭居
處應知衆會安立混雜諸有愛樂所
學苾蒭於有雜染苾蒭居處應故思
擇棄捨利養棄捨恭敬不應止住除
有危難暫時依附或行道路暫時止
息或為拔彼諸苾蒭衆出不善處安
置善處於苾蒭尼衆所居處不應止
住除如前說三種因緣外道居處當
知亦尒於無雜染苾蒭居處雖正思

擇盡壽正住而應常懷羈旅之想若
有苾芻雖住如是諸所居處應懷種
種處恐處想雖住如是無識嫌處而
常處恐為諸有智同梵行者之所識
嫌云何所依謂五所依何等為五一
村田所依二居處所依三補特伽羅
所依四諸衣服等資具所依五威儀
所依若依村城地方分所而得安住
應知是名村田所依若依園林或諸
寺院經行處等而得安住應知是名
居處所依若依軌範親教誡誨
憶念教授教誡說正法者而得安住
應知是名補特伽羅所依若依順道
或麤或妙隨所獲得衣服飲食病緣
醫藥資身眾具而得安住應知是名
諸衣服等資具所依若依是處於時
時間身四威儀如其所樂得安樂住
應知是名威儀所依若依如是所依
而住終不為其苦惱非聖無義所引
困弊匪宜損害自己云何受用謂有
五種不淨受用及有五種清淨受用
云何五種不淨受用一者受用窣堵
波物非遺重病設遺重病有餘方許

瑜伽師地論第九十九卷　第十四張　善

甫

二者受用諸僧祇物非僧授與非墮
鉢中非彼分攝三者受用他別人物
不從彼得非彼所許隨意受用四者
受用非委信物謂非委信補特伽羅
一切所有不應受用五者受用諸便
織等所染汙物或由習近減諸善法
增不善法或習近時令諸世間生起
譏訶令諸世間共所猒賤未生信者
令不信已生信者令其變異是名
五種不淨受用於毗柰耶勤學苾芻
應當遠離與此相違應知五種清淨
受用於毗柰耶勤學苾芻應當受用
如是遠離不淨受用於淨受用隨行
苾芻能善酬報所有信施云何羯磨
謂一切羯磨略有四種一者單白羯
磨二者白二羯磨三者白四羯磨四
者三語羯磨此四羯磨略有二事為
所依處一有情數事為所依處二無
情數事為所依處有情數事為所依
處者謂出家羯磨若受具足羯磨若
補特伽羅同意羯磨若出罪羯磨若
舉羯磨若擯羯磨若雨安居受七二
十四十夜等所有羯磨如是或為攝

書

受有情或為折伏有情施設羯磨是
名有情數事為所依處羯磨無情數
事為所依處者謂受持衣鉢羯磨若
持羯絺那衣護衣不捨羯磨若結界
羯磨若淨稻穀同意羯磨如是等類
所有羯磨當知是名無情數事為所
依處羯磨又此羯磨當知或有二衆
所作或有四衆所作或有十衆所作
或有二十衆所作或有四十衆所作
或有合衆所作二衆所作者謂一苾
蒭對一苾蒭三說別悔羯磨發露悔
除或隕墜罪或惡作罪等四衆所作
者謂如有一犯麁罪已於四人前發
露悔除羯磨十衆所作者謂受具足
羯磨二十衆所作者謂出苾蒭衆餘
罪羯磨及苾蒭尼受具足羯磨四十
衆所作者謂出苾蒭尼衆餘罪羯磨
合衆所作者謂增長羯磨若恣舉羯
磨或餘所有種類羯磨是四羯磨由
事差別成無量種廣說應知如毗柰
耶摩怛理迦如是解了所有羯磨於
毗柰耶勤學苾蒭隨羯磨行於所犯
罪而得善巧於罪出離亦得善巧避

護自身令得清淨離諸罪過
復次於毗柰耶勤學苾芻應知有五
違逆學法應當遠離復有五種隨順
學法應當受持云何為五違逆學法
一者障导二者像似正法三者惡友
四者愚癡煩惱熾盛五者宿世資粮
其力薄弱云何障导謂有五障一增
上戒障二增上心障三增上慧障四
往善趣障五利養壽命所作事障云
何名為增上戒障謂如有一或是奴婢
或是獲得或有所言廣說一切障出
家法而與相應如是名為增上戒障
云何名為增上心障有十一障當知
名為增上心障謂數與衆會為初處
分居處為後云何名為增上慧障謂
於正法及說法師不起恭敬陵蔑正
法及說法師輕賤自己於法慳恪障
他正法令背正法毀謗正法如是等
類當知皆名增上慧障云何名為往
善趣障謂如有一惡欲邪見多諸忿
恨乃至廣說如是色類順諸惡趣受
學轉法當知是名順惡趣障利養障
者謂隨所行令未信者更增不信其

已信者能令改變不樂功德不時時
中精勤修習施福業事不樂為他引
攝所有利益安樂如是等類壽命障
者謂不謹慎遠避惡象廣說乃至不
善遠離有災有疫諸惡國土又不遠
離諸因諸緣未盡壽量能令夭殁如
是等類所作事障者謂能障㝵營衣
鉢等所有事業如是一切揔攝為一
應知說名利養壽命所作事障云何
名為像似正法謂略有二種像似正
法一似教正法二似行正法若於非
法生是法想顯示非法以為是法令
他於中生正法想如是法教實故謗
故非是正法而復像似正法顯現是
故名為似教正法若廣為他如是宣
說令他受學亦自修行妄起法想言
諸邪行而自憍慢稱言我能修是正
行應知是名似行正法
為廣宣說像似正法復說中間嗢拕
南曰
初法等五種 次根等諸見 非處忌作等
後異惡承等
諸以如來所說法教相似之句於諸

瑜伽師地論第九十九卷 第十八張 吉

經中安置僞經於諸律中安置僞律
如是名為像似正法又由增益或損
減見增益虛事損減實事由此方便
於無常等種種義門廣為他人宣說
開示如是如是自他習行如是亦名
像似正法又於宣說補特伽羅所有
經典邪取分別說有真實補特伽羅
如是亦名像似正法又於種種假有
法中宣說開示為實有性如是亦名
像似正法又於遠離一切戲論究竟
涅槃分別為有或為非有說為有性
或非有性如是亦名像似正法又有
一類補特伽羅作如是說世尊宣示
稱揚讚歎密護根門由是因緣寧不
視色乃至於法不以意思而不繫念
觀視衆色乃至以意思惟諸法如是
亦名像似正法又聞世尊宣示稱歎
簡靜而住便作是言寧無各責不測
量他於應毀者而不可毀於應讚者
亦不稱讚而不有所可毀稱讚如是
亦名像似正法又聞世尊宣示稱歎
和氣軟語便作是言受默然戒都無
言說為極善哉如是亦名像似正法

又聞世尊宣示稱歎節量衣食便作
是言斷貪而住露體而行最為妙善
如是亦名像似正法又聞世尊宣示
稱歎離諠雜住息諸言說及以事業
便作是言棄捨臥具寂靜閑居無所
修習為極美妙如是亦名像似正法
又聞佛說心將導世間心營造一切
隨心所生起皆自在而轉於如是等
諸經義趣不如實知或有一類由惡
取執作如是言唯有一識馳流生死
無二無別如是亦名像似正法又聞
佛許持戒士夫補特伽羅受百味食
百千衣服障道妙欲設此品類正受
用時亦不為障或有一類由惡取執
作如是言世尊所說障道諸欲若有
習近不足為障如是亦名像似正法又
聞佛說諸阿羅漢於現法中於食言
說蘊界處等不捨不取不如實知便
作是說如我解佛所說法者阿羅漢
僧於其死後無所覺了如是亦名像
似正法復有一類不如實知世俗勝
義二諦道理違二諦理作如是言諸
蘊無我云何無我造作諸業令我觸

證應知亦名像似正法復有一類本
性愚癡多行謗毀彼於九種內正住
心不如實知於諦觀行念住觀行不
如實知由不知故為他宣說唯信解
作意是奢摩他品唯信解作意是毗
鉢舍那品唯信解作意能得究竟自
亦習行如是相行當知亦名像似正
法復有一類非處惡作而不思惟當
知亦名像似正法復有一類於其讀
誦觀行作意皆有堪能而樂僧事亦
於其中見勝功德為他宣說當知亦
名像似正法復有一類於戒於修有
所堪能而於惠施見勝功德遊歷諸
方於自禁戒所遮止處多有毀犯集
諸財物奉佛法僧當知亦名像似正
法復有一類於善說法毗柰耶中既
出家已展轉相引專以聽聞為其究
竟當知亦名像似正法復有一類見
諸苾芻大族大福多獲衣等所有利
養捨少欲等而往其所恭敬敘慰現
親論喻令新苾芻邪心動作當知亦
名像似正法復有一類棄捨如來所
說甚深空性相應所有經典專樂習

瑜伽師地論第九十九卷 第廿張 善

編口

學隨順世間文章呪術而不自察慎
聰明慢又欲令他知已聰敏當知亦
名像似正法復有一類折伏暴惡及
諸犯戒為欲於彼暴惡犯戒作不饒
益發起惡思當知亦名像似正法復
有一類攝集種種矯詐威儀當知亦
名像似正法復有一類以解世間文
章呪術多求多獲所有利養當知亦
名像似正法復有一類損惱於他以
其非法積聚財寶作有罪福當知亦
名像似正法又即於彼能引無義像
似正法以諸因緣開示建立當知亦
名像似正法如是一切像似正法應
知皆是違逆學法惡友性相廣說應
知如聲聞地及菩薩地又略說者若
於放逸或於惡行或於下劣諸善功
德而相勸勵應知是類摠名惡友若
諸昧劣愚癡種類所有損利長時煩
惱是名愚戇煩惱熾盛若於宿世信
等善法不修習故於現法中信等微
弱雖極精懇然無力能即於現法獲
得涅槃當知是名宿世資糧有所闕
故於現法中其力薄弱是名五種違

逆學法與此相違應知五種隨順學
法成就彼故於毗柰耶勤學苾芻能
正修集一切所學成就如是隨順法
者復有五法能防戒蘊一正出家二
善請問三審觀察四修對治五任持
信不居於債而求出家如前廣說唯
求涅槃愛樂所學而求出家當知如
是名正出家既出家已於犯無犯及
還淨中若有苾芻持經律論其所未
了躬往請決彼便開曉當知如是名
善請問於自尸羅三時觀察或初日
分或中日分或後日分若見無犯便
生歡喜晝夜精勤隨學而住若見有
犯即便速疾如法悔除當知如是名
審觀察於時時間初夜後夜或晝日
分思惟修習所有貪等煩惱對治非
唯聽聞尸羅言教便生喜足當知如
是名修對治深信有犯當不愛果深
信無犯當來愛果當知如是名任持
信又正出家為所依止作餘四事由
正請問終不毀犯無知故犯由審觀
察終不毀犯放逸故犯由修對治終
不毀犯煩惱熾盛故有所犯由任持

信終不毀犯輕慢故犯依止如是五種法故能防戒濫名善防護復次於毗柰耶勤學苾蒭由有五種寂靜法故能滅諍惡云何為五一者柔和易可共住二者斷三者斷支四者敬事五者滅諍何等柔和易可共住謂如經說略有六種可愛樂法何等為斷謂諸人天所有四輪何等斷支謂五斷支何等敬事謂敬事大師廣說乃至無有放逸何等滅諍謂七滅諍法當知此中由依身等於同梵行現行非愛又於僧祇共有財物不平受用又有戒見不同分法由依此故難可共住性不柔和心常展轉互相經搆如是名為可愛樂法之所對治與此相違由其白品三種因緣當知即是建立六種可愛樂法由其第一建立三種由其第二建立第四由其第三建立第五及以第六又於此中所有令他獲得可愛利益安樂正現在前身等諸業名慈善友若物可令清淨受用此物名為如法利養若物不依邪命非法方便獲得此物名為如法所

得若物已置在於鉢內當知此物名
鹽鉢中若物雖未置於鉢中而將欲
置當知此物名鉢所攝若所受食不
偏精妙亦不偏多共食所食顯露而
食不私竊食乃至雖有可充腹食亦
共分布終不故思隱障處食亦不閑
門而有所食恐他飢乏來至希求不
得分給當知是名平等受用聖所愛
戒差別分別如攝異門應知其相出
世正見差別分別即攝事分應知其
相又由二相成可樂性一體彼有德
而尊重故二常彼有恩而慰意故又
可樂性有二差別一者未生令其得
生二者生已當倍增廣應知此中尊
重增上謂體彼有德慰意增上謂財
法二攝彼二增上謂善和合和合增
上謂心無擾惱遠離貪等所有擾惱
名曰無違和合方便共為一事名曰
無諍和同水乳名二趣性又處所圓
滿教導圓滿正行圓滿資粮圓滿為
所依止應知建立人天四輪五種妙
好所住方處名處所圓滿廣說應知
如聲聞地正士善友名教導圓滿廣

說應知如聲聞地及菩薩地由五種
相自發正願名正行圓滿何等為五
一於正教授能敬順取二行無違逆
三如實自顯四其教授師隨所獲得
精麤衣服飲食臥具便生喜足五無
間殷重二種加行樂斷樂修乃至修
習四種苾芻愛取對治又宿所作福
補特伽羅宿世善根增上力故應知
有五相果勝利謂宿所作福增上力
故安住二種可愛果報一內二外內
可愛果報者謂長壽久住妙色端嚴
無病少惱非僕非女非半擇迦智慧
猛利發言威肅具大宗葉外可愛果
報者謂生富貴家如經廣說大富大
翼有大侍衛是名第一宿所作福相
果勝利又宿所作福增上力故得善
安住非諸魍魎藥叉非人守宅神等
能為障㝵謂於財位不作障㝵或於
壽命不作障㝵是名第二宿所作福
相果勝利又宿所作福增上力故性
於善法心能趣入修習無怠是名第
三宿所作福相果勝利又宿所作福
增上力故性於惡行深自慚愧雖作

惡已時時發起猛利悔心由此因緣
令已作惡現在微劣於當來惡能永
遠離是名第四宿所作福相果勝利
又宿所作福增上力故一切事業方
便加行意趣彼能展轉昌盛凡所施
爲無不敬順少用功力多有成辦是
名第五宿所作福相果勝利如是四
種天上諸天人中諸人所有止觀勝
妙車輪隨有所闕其車不轉又依應
所得義深生信解於師長前如實自
顯身有勇悍心有勇悍堪能領解善
說惡說所有法義如其次第應知建
立五種斷支隨闕一支斷不成辦又
於最初應當勉勵敬事大師謂能宣
說增上戒學增上心學增上慧學所
有法教次應敬事其所說法次修習
法隨法行時應當敬事依增上戒與
毗柰耶相應學處次應敬事依增上
心及增上慧教誡教授於時時間修
財供養及法供養應知此中財法供
養謂同居止及同受用次於靜處修
三摩地從此無間隨無愛味通達諦
理永盡諸漏無有放逸如是七種敬

事差別次第應知又由三相應知敬
事由能體彼功德勝利故起尊重隨
所體悉以身語意三種正行而脩恭
敬復設種種幢幡蓋等而為供養有
諸同梵行者舉餘同梵行者所犯衆
罪即於現前四目相對而以其實不
以非實乃至廣說彼於未了正解了
時便更無犯更無犯故是諸苾芻由
見聞疑不應重舉前所犯事如是諍
事便得除滅有諸苾芻見餘苾芻犯
罪時節別於後時彼犯罪者忘自所
犯其見犯者記彼所犯便舉是事問
言汝憶自所犯不彼乃答言我都不
憶彼既不憶不可自悔妄言我憶非
無悔言能離惡作既被他舉故信順
他應從衆僧求乞憶念毗柰耶想及
以清淨尒時衆僧信諸苾芻與彼清
淨彼犯罪者得離惡作是諸苾芻不
應重舉前所犯事如是諍事便得除
滅復有苾芻由顛狂故現行衆多非
沙門法不隨順法彼由此事故不成
犯復有一類無知苾芻謂彼成犯非
處舉發有諸苾芻為防未來教示憶

念令得自心還從衆僧求乞不癡毗
柰耶想及以清淨彼聞是已即便求
乞尒時衆僧應斷如是補特伽羅不
成於犯僧和合住唱與清淨無知苾
芻既聞是已不復重舉前所犯事如
是諍事便得除滅復有苾芻於衆僧
中舉苾芻罪其能舉者起有犯想彼
所舉者起無犯想由無犯想便自稱
言我無所犯能舉者云長老豈不曾
作如是如是事耶彼遂誠言我不
曾作能舉復云彼先已犯今得舉發
猶不了故仍言不犯尒時衆僧便
為尋求事之自性為犯不犯待得實
已當如法斷如是諍事便得除滅有
異住處衆多苾芻於所犯罪互生疑
諍或言有犯或言無犯或言是重或
言是輕有別住處衆數過前或望彼
衆此多慧解受持三藏彼應就此請
決所疑令到究竟如是諍事便得除
滅復有苾芻既犯罪已自惡作纏之
所激發遂成憂悔慮他舉發便如法
悔由此一切諍事除滅有多苾芻互
相舉罪各為憍慢之所執持不欲展

轉相對發露尊事雖散二部別居各
作是言彼既不肯來對我衆發露悔
滅我等何為輒就彼衆發露悔滅彼
此部中各應推一有智衆首共稟所
言補特伽羅同往他衆詳其發露悔
滅所犯如是諍事便得除滅如是諍
事略有四種應知除滅亦有四種云
何名為四種諍事一者他舉諍事二
者希疑諍事三者自舉諍事四者希
舉諍事何等復名四種除滅一者願出
所犯除滅二者施與清淨除滅三者
許求實性除滅四者各各發露除滅

瑜伽師地論卷第九十九

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽師地論第九十九卷　第三十張

善